

經部

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷三十三至三十五

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣龎兆懋

謄録監生臣俞鳳

禮書綱目卷三十三

婺源江永撰

災變禮　凶禮十七

補

膳夫大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有災則不舉邦有大故則不舉大荒凶年大札疫癘天災日月晦食地災崩動大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君為之不舉天官

司服大札大荒大災素服大荒饑饉也大災水火為害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩

大司樂

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在豫州嶽在雍州恒在幷州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之為並春官

右總要 天反時為烖寒暑易節地反物為妖羣物失性民反德為亂亂則妖烖生故文反正為乏文字宣十五年左氏傳

小宗伯凡天地之大烖類社稷宗廟則為位禱祈禮輕類者依其正禮而為之　春官

鼓人救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓　地官

大僕軍旅田役贊王鼓救日月亦如之日月食時春秋傳曰非日月之眚不鼓　夏官

日食則天子素服而脩六宮之職蕩天下之陽事月食則后素服而脩六宮之職蕩天下之陰事食者見道有虧傷也蕩蕩滌去惡穢也　昏義

諸侯旅見天子入門日食則廢旅衆如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵示奉時事將有所討也方色者東方衣青南方衣赤西方

衣白北方衣黑兵未聞也諸侯相見揖讓入門日食則廢當祭而日食接祭而已矣如牲至未殺則廢接祭而已不迎尸也大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設日食廢曾子問

右天地大裁　惟時羲和畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集于房辰日月所會房所舍之次集合也不合則日食可知瞽奏鼓嗇夫馳庶人走凡日食天子伐鼓于社責上公瞽樂官樂官進鼓則伐之嗇夫主幣之官馳取幣禮天神衆人走供救日食之百役也羲和尸厥官罔聞知主其官而無聞知于日食之變異所以罪重昏迷于天

象以干先王之誅闇錯天象言昏亂之甚干犯也　胤征

莊公

二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社鼓伐鼓也用牲以祭社傳例曰非常也非常也非常鼓之月長歷推之辛未實七月朔置閏失所故致月錯唯正月之朔慝未作正月夏之四月周之六月謂正陽之月今書六月而傳云唯者明此月非正陽月也慝陰氣日有食之于是乎用幣于社伐鼓于朝日食歷之常也然食于正陽之月則諸侯用幣于社請救于上公伐鼓于朝退而自責以明陰不宜侵陽臣不宜掩君以示大義　左氏傳

日食則曷為鼓用牲于社據日食在天求乎陰之道也求責以朱求也

絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之或曰者或人辭其義各異也或曰脅之與責求同義社者土地之主也月者土地之精也上繫于天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲營之助陽抑陰也或曰為闇者社者土地之主尊也為日光盡天闇冥恐人犯歴之故營之然此說非也記或傳者示不欲絕異記爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以為順也不言鼓于社用牲者與禘于太廟用致夫人同嫌起用牲為非禮書者善内感懼天戒應變得禮也是後夫人遂不制通于二叔殺二嗣子也　公羊傳

言日言朔食正朔也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓麾旌旛也五兵矛戟鉞楯

弓矢諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也穀梁傳

文公十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社傳例曰非禮也非禮也得常鼓之月而于社用牲為非禮日有食之天子不舉去盛饌伐鼓于社責羣陰伐猶擊也諸侯用幣于社社尊于諸侯故請救而不敢責之伐鼓于朝退自責以昭事神訓民事君天子不舉諸侯用幣所以事神尊卑異制所以訓民示有等威古之道也等威威儀之等差左氏傳

昭公十七年六月甲戌朔日有食之祝

史請所用幣禮正陽之月日食當用幣于社故請之昭子曰日有食之天子不舉不舉盛饌伐鼓于社責羣陰諸侯用幣于社請上公伐鼓于朝退自責禮也平子禦之禦止也曰止也唯正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也正月謂建巳正陽之月也于周為六月于夏為四月慝陰氣也四月純陽用事陰氣未動而侵陽災重故有伐鼓用幣之禮也平子以為六月非正月故大史答言在此月也曰過分而未至過春分而未夏至三辰有災三辰日月星也日月相侵又犯是宿故三辰皆為災于是乎百官降

物降物素服君不舉辟移時辟正寢過日食時樂奏鼓伐鼓祝用幣用幣于社史用辭用辭以自責故夏書曰辰不集于房逸書也集安也房舍也日月不安其舍則食瞽奏鼓瞽樂師嗇夫馳庶人走車馬曰馳步曰走為救日食備也此月朔之謂也當夏四月是謂孟夏言此六月當夏家之四月平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣安君之災故曰有異志同上日食必救之何陰侵陽也故用牲于社社者衆陰之主以朱絲縈之鳴鼓攻之以陽責陰也所以必用牲者社地別

神也尊之故不敢虛責也日食大水則鼓用牲于社大旱則雩祭水雨非苟虛也勑陽責下求陰道也月食救之者陰失明也救之者謂夫人擊鏡傳人擊杖庶人之妻楔搔白虎通梁山崩記異也梁山在馮翊夏陽縣北晉侯以傳名伯宗絳人曰國主山川主謂所主祭故山崩川竭君為之不舉去盛饌降服損盛服乘縵車無文徹樂息八音出次舍于郊祝幣陳玉帛史辭自罪責以禮焉禮山川其如此而已遂以告而從之成五年左氏傳國語詳

見因祭篇

年不順成則天子素服乘素車食無樂自貶損也至于八月不雨君不舉為旱變也此謂建子之月不雨盖建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬皆為凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼珮士笏也士以竹為笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關恒譏而不征列之言遮列也雖不賦猶為之禁不得非時取也造謂作新也並玉藻

五穀不升為大饑也升成一穀

不升謂之嗛（嗛不足貌）二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康（康虛）五穀不升謂之大侵（侵傷）大侵之禮君食不兼味臺榭不塗（塗堊飾）弛侯廷道不除（弛廢也侯射侯也廢侯不燕射廷內道路不脩除）百官布而不制（官職脩列不可闕廢不更有造作）鬼神禱而不祀（周書曰大荒有禱而無祀）此大侵之禮也（襄二十四年穀梁傳）

歲凶年穀不登（登成也）君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂（皆自為貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月

少牢除治也不治道為妨民取蔬食也縣樂器鐘磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟 曲禮

國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏為沂鄂也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝冑朱綅亦鎧飾也 少儀

大宗伯以凶禮哀邦國之憂哀謂救患分烖凶禮之別有五以荒禮哀凶札荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札讀為截截謂疫癘 春官

小行人若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也 秋官

小宰荒受其幣玉之

事凶荒有幣玉者賓客所賙委之禮 天官

右凶札 禮國有饑人人主不飧國有凍人人主不裘報囚之日人主不舉樂歲凶穀不登臺榭徹于侯馬不食穀馳道不除食減膳饗祭有闕故禮自行之義養民之道也 孔子在齊齊大旱春饑景公問於孔子曰如之何孔子曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不脩馳道君行之道祈以幣玉君所祈請用幣及玉不用牲也祭事不縣不作樂也祀以下牲當用大牢者用少牢此則賢

君自貶以救民之禮也家語　夏大旱公欲焚巫尪巫尪女巫也主祈禱請雨者或以為尪非巫也瘠病之人其病上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故為之旱是以公欲焚之　臧文仲曰非旱備也脩城郭貶食省用務穡勸分穡儉也勸分有無相濟　此其務也巫尪何為僖二十一年左氏傳　歲旱穆公名縣子而問然然之言馬也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尪而奚若尪者面向天覬天哀而雨之　曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與錮疾人之所哀暴之是虐　然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之

愚婦人於以求之毋乃已疏乎已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚于旱若喪　檀弓隱公六年冬京師来告饑公為之請糴于宋衛齊鄭禮也告饑不以王命故傳言京師而不書于經也雖非王命而公共以稱命已國不足旁請鄰國故曰禮也傳見隱之賢　左氏傳

有焚其先人之室則三日哭謂人燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰

新宮火亦三日哭火人火也新宮火在魯成三年　檀弓　諸侯旅見天子入門大廟火則廢大廟始祖廟宗廟皆然主于始祖耳大廟火則從天子救火不以方色與兵諸侯相見揖讓入門大廟火則廢當祭而大廟火接祭而已矣如牲至未殺則廢大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設君之大廟火廢曾子問　大宗伯以凶禮哀邦國之憂以弔禮哀禍烖禍烖謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害于粢盛如何不弔廏焚孔子拜鄉人爲火來者士一大夫再亦相弔之道　春官小行人若國有禍災則令哀弔之禍災水火　大行人致

禬以補諸侯之裁致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯裁者若春秋澶淵之會謀歸宋財 並秋官

右水火

成公三年二月甲子新宮災三日哭杜曰三年喪畢宣公神主新入廟故謂之新宮書三日哭善得禮宗廟親之神靈所憑居而遇災故哀而哭之

春秋

宮公之宮也以無新宮知宣公之宮廟曷為謂之新宮不忍言也親之精神所依而災孝子隱痛不忍正言也謂之新宮者因新入宮易其西北角示昭穆相繼代有斷改更也其言三日哭何據桓僖宮災不言三日哭廟災三日哭禮也善得禮痛傷鬼神無所依歸故君臣素縞哭之 公羊傳

新宮

者禰宮也三日哭哀也其哀禮也宮廟親之精神所馮居而遇災故以哀哭為禮迫近不敢稱謚恭也迫近言親禰也桓僖遠祖則稱謚其辭恭且哀以成公為無譏矣穀梁傳

哀公三年司鐸火司鐸宮名火踰公宮桓僖災桓公僖公廟救火者皆曰顧府言常人愛財南宮敬叔至命周人出御書俟于宮敬叔孔子弟子南宮閱周人司周書典籍之官御書進于君者也使待命于宮曰庀女而不在死庀具也子服景伯至命宰人出禮書景伯子服何也宰人家宰之屬以待命命不共有常刑待求之命校人乘馬巾

車脂轄校人掌馬巾車掌車乘馬使四四相從為駕之易百官官備府庫慎守官人肅給國有火災恐有變難故慎為備濟濡帷幕鬱攸從之鬱攸火氣也濡物于水出用為濟蒙葺公屋以濡物冒覆公屋自大廟始外內以悛悛次也先尊後卑以次救之助所不給有不用命則有常刑無赦公父文伯至命校人駕乘車乘車公車季桓子至御公立于象魏之外象魏門闕命救火者傷人則止財可為也命藏象魏周禮正月縣教令之法于象魏使萬民觀之故謂其書為象魏曰舊章不可亡也富父槐至曰無備而

官辦者猶拾瀋也（梩富父終生之後瀋汁也言不備而責辦不可得）於是乎去表之𮡳（表火道風所向者去其𮡳積）道還公宮（開除道周帀公宮使火無相連）

宋災樂喜為司城以為政（樂喜子罕也為正卿知將有火災素戒為備火之政）使伯氏司里（伯氏宋大夫司里里宰）火所未至徹小屋塗大屋（大屋難徹就塗之）陳畚挶具綆缶（畚簣籠挶土轝綆汲索缶汲器）備水器（盆罋之屬）量輕重（計人力所任）蓄水潦積土塗巡丈城繕守備（巡行也丈度也繕治也行度守備之處恐因災有亂）表火道（火起則從其所趨標表之）使華臣具正徒（華臣華元子為司徒正徒役徒也司徒之

所主也令隧正納郊保奔火所隧正官名也五縣為隧納聚郊野保守之民使隨火所起往救之使華閱討右官官庀其司華閱亦華元子代元為右師討治也庀具也使具其官屬向戌討左亦如之向戌左師使樂遄庀刑器亦如之樂遄司寇刑器刑書使皇鄖命校正出馬工正出車備甲兵庀武守皇鄖皇父充石之後校正主馬工正主車使各備其官使西鉏吾庀府守鉏吾大宰也府六官之典令司宮巷伯儆宮司宮奄臣巷伯寺人皆掌宮內之事二師令四鄉正敬享二師左右師也鄉正鄉大夫享祀也祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外祝大

祝宗宗人墉城也用馬祭于四城以禳火盤庚殷王宋之遠祖城積陰之氣故祀之凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮　襄九年

昭公十八年五月壬午宋衛陳鄭災火作子產辭晉公子公孫于東門晉人新來未入故辭不使司寇出新客新來聘者禁舊客勿出于宮為其使前也使子寬子上巡羣屏攝至于大宮二子鄭大夫知國情不欲令去屏攝祭祀之位大宮鄭祖廟巡行宗廟不得使火及之使公孫登徙大龜開登卜大夫使祝史徙主祏于周廟告于先君祏廟主石函周廟厲王廟也有火災故合羣主于祖廟易救護使府人庫人各儆其事儆備火也

商成公儆司宮（商成公鄭大夫司宮巷伯寺人之官）出舊宮人寘諸火所不及（舊宮人先公宮女）司馬司寇列居火道（備非常也）行火所焮（焮炙也）城下之人伍列登城（為部伍登城備姦也）明日使野司寇各保其徵（野司寇縣士也火之明日四方乃聞災故戒保所徵役之人）郊人助祝史除于國北（為祭處于國北者就太陰禳火）禳火于玄冥回祿（玄冥水神回祿火神）祈于四墉（墉城也城積土陰氣所聚故祈祭之以禳火之餘災）書焚室而寬其征與之材（征賦稅也）三日哭國不市（示憂戚不會市）使行人告于諸侯宋衛皆如是陳不

救火許不弔災君子是以知陳許之先亡也（不義所以亡）

七月鄭子産為火故大為社（為治也）祓禳于四方振除火災禮也（振棄也 並左氏傳）

襄公三十年五月宋災冬十月晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故（會未有言其事者此言宋災故以惡宋人不克已自責而出會求財 春秋）

為宋災故諸侯之大夫會以謀歸宋財既而無歸于宋故不書其人（左氏傳）

莊公十一年秋宋大水公使弔焉曰天

作淫雨害于粢盛若之何不弔不為天所愍弔對曰孤實不敏天降之災又以為君憂拜命之辱謝辱命臧文仲曰宋其興乎禹湯罪己其興也悖焉悖盛貌桀紂罪人其亡也忽焉忽速貌且列國有凶稱孤禮也列國諸侯無凶則常稱寡人言懼而名禮其庶乎言懼罪己名禮稱孤其庶幾于興既而聞之曰公子御説之辭也宋莊公子臧孫達曰是宜為君有恤民之心左氏傳

廏焚孔子拜鄉人為火來者拜謝之拜之士壹大夫再亦相弔之道也

言拜之者為其來弔己宗伯職曰以弔禮哀禍災

雜記 家語云孔子為大司寇國廐焚子退朝而之火所鄉人有自為火來者則拜之士一大夫再子貢曰敢問何也孔子曰其來者亦相弔之道吾為有司故拜之

小祝有寇戎之事則保郊祀于社故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵

都宗人若有寇戎之事則保羣神之壝守山川丘陵墳衍之壇域

大宗伯以凶禮哀邦國之憂以禬禮哀圍敗同盟者合會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋災故是其類以恤禮哀寇亂恤憂也鄰國相憂兵作于

外為寇作于內為亂　並春官

大行人致禬以補諸侯之烖　注見上章

小行人若國有師役則令槁禬之　故書槁為槀鄭司農云槀當為槁謂槁師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟于蔡是也宗伯職曰以禬禮合國敗　並秋官

右兵寇

狄人滅衛衛立戴公以廬于曹　廬舍也曹衛下邑戴公名申立其年卒而立文公

齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹　無虧齊桓公子武孟也車甲之賦異于常故傳別見之

歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材

歸遺也四馬曰乘衣單複具曰稱門材使先立門户歸夫人魚軒魚軒夫人車以魚皮為飾重錦三十兩重錦錦之熟細者以二丈雙行故曰兩三十兩三十疋也　閔二年

左氏傳　昭公六年冬叔弓如楚聘且弔敗也弔為吳所敗

定公五年夏歸粟于蔡蔡為楚所圍饑乏故魯歸之粟以周亟矜無資也亟急也　哀公二十年越圍吳趙孟降于喪食趙孟襄子無恤時有父簡子之喪　楚隆曰三年之喪親暱之極也主又降之無乃有故乎楚隆襄子家臣趙孟曰黄池之役先主與吳王有質黄池在十三年先主簡子質盟信也曰好惡

同之今越圍吳嗣子不廢舊業而敵之嗣子襄子自謂欲敵越救吳非晉之所能及也吾是以為降並左氏傳

國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭于大廟三日君不舉軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞或曰君舉而哭于后土后土社也檀弓

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也士曰奈何去墳墓也皆民臣殷勤之言國君死社稷死其所受于天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也大夫死衆士死制死其所受于君衆謂君師制謂君教令所使為之曲禮

國有患君死社稷謂之義

大夫死宗廟謂之變變當為辯聲之誤也辯猶正也君守社稷臣衛君宗廟者患謂見圍入禮運

右亡邑失國鄭國國滅君出奔附見于下

楚人滅江秦伯為之降服出次不舉過數降服素服也出次辟正寢不舉去盛饌鄭國之有禮數今秦伯過之大夫諫公曰同盟滅雖不能救敢不矜乎吾自懼也秦江同盟不告故不書文四年左氏傳

衛侯出奔齊公使厚成叔弔于衛曰寡君使瘠聞君不撫社稷而越在他竟越遠也瘠厚成叔名若之何不弔以同盟之故使

瘠敢私于執事（執事衛諸大夫）曰有君不弔（弔恤也）有臣不敏（敏達也）君不赦宥臣亦不帥職增淫發洩其若之何衛人使大叔儀（大叔儀衛大夫）對曰羣臣不佞得罪于寡君寡君不以即刑而悼棄之以為君憂君不忘先君之好辱弔羣臣又重恤之（重恤謂愍其不達也）敢拜君命之辱重拜大貺（謝重恤之賜　襄十四年左氏傳）

盜殺衛侯之兄縶公如死鳥（死鳥衛地）齊侯使公孫青聘于衛遂從諸死鳥請將事辭曰亡人不佞失守社稷越在

草莽吾子無所辱君命賔曰寡君命下臣于朝曰阿下執事阿比也命已使比衛臣下臣不敢貳貳違命也主人曰君若惠顧先君之好照臨敝邑鎮撫其社稷則有宗祧在言受聘當在宗廟也乃止止不行聘事衛侯固請見之欲與青相見不獲命以其良馬見以為相見之禮為未致使故也未致使故不敢以客禮見賔將掫掫行夜主人辭曰亡人之憂不可以及吾子草莽之中不足以辱從者敢辭賔曰寡君之下臣君之牧圉也若不獲扞外役是不有寡

君也有相親有臣懼不免于戾請以除死親執鐸終夕與於燎設火燎以備守昭二十年左氏傳　昭公走之齊齊侯唁公于野井弔亡國曰唁弔死國曰弔弔喪主曰傷弔所執紼曰綍　曰奈何去魯國之社稷昭公曰喪人自謂亡人不佞不善失守魯國之社稷執事以羞謙自比齊下執事言以羞及君再拜顙顙者猶今叩頭矣謝見唁也　高子執簞食簞筐器也圓曰簞方曰筍食即下所致糗也　與四脡脯屈曰朐申曰脡　國子執壺漿壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾　曰吾寡君聞君在外餕饔未就餕熟食饔熟肉未就未成也辭所以

致䄍意敢致䄍于從者䄍糒也謙不敢斥魯侯故言從者昭公曰君不忘先君延及喪人錫之以大禮再拜稽首以衽受衽衣下裳當前者之器謙不敢求索高子曰有夫不祥猶曰人皆有夫不善君無所辱大禮禮臣受君錫荅拜謂之辱高子見昭公拜辱大卑故曰君無辱大禮昭公蓋祭而不嘗食必祭者謙不敢便嘗示有所先不嘗者待禮讓故也景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服腆厚也服謂齊侯所著衣服也言未敢服者見魯侯乃敢服之謙辭也禮天子朝皮弁夕玄端朝朝服以聽朝玄端以燕皮弁以征不義取禽獸行射諸侯朝朝服夕深衣玄端以燕裨冕以朝天子以祭其祖禰卿大夫冕服

而助君祭朝服祭其祖禰士爵弁黻衣裳以助公祭玄端以祭其祖禰有不腆先君之器器謂上所執篳壺未之敢用敢以請請行禮昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷執事以羞敢辱大禮敢辭不敢當大禮故敢辭景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用敢固以請昭公曰以吾宗廟之在魯也以我守宗廟在魯時有先君之服未之能以服有先君之器未之能以出敢固辭已有時未能以事人今已無有義不可以受人之禮景公曰寡人有不腆先君之

服未之敢服有不腆先君之器未之敢用請以饗乎從者行禮賓主當各欲令受之故盈謙言從者昭公曰喪人其何稱有所稱時齊侯以諸侯遇禮接昭公昭公自謙失國不敢以故稱自稱故執謙問之景公曰孰君而無稱猶曰誰為君者而豈無所稱乎昭公非君乎昭公於是噭然而哭噭然哭聲貌感景公言而自傷諸大夫皆哭魯諸大夫既從昭公者既哭以人為菑菑周埒坦也所以分別內外衛威儀今大學辟雍作側字以幦為席幦車覆苓以鞌為几以遇禮相見以諸侯出相遇之禮相見孔子曰其禮與其辭足觀矣言昭公素能如此禍不至是昭二十五年公羊傳

大史典禮執簡記奉諱惡簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯王制諸侯子卯稷食菜羹忌日貶也玉藻子卯不樂紂以甲子死桀以乙卯死王者謂之疾日不以舉樂為吉事所以自戒懼檀弓辰在子卯謂之疾日疾惡也紂以甲子喪桀以乙卯亡故國君以為忌日君徹宴樂學人舍業為疾故也昭九年左氏傳朝夕哭不辟子卯子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉士喪禮

右子卯 莊公二十有二年春王正月肆大省肆者何跌也跌過度大省者何災省也謂子卯日也夏以卯日亡殷以子日亡先王常以此日省吉事不忍舉又大自省敕得無獨有此行乎常若聞災自省故曰災省也

肆大省何以書譏何譏爾譏始忌省也時魯有夫人喪忌省日不哭省日本以忌吉事不以忌凶事故禮哭不辟子夘所以專孝子之思也不與念母而譏忌省者本不事母則已不當忌省　公羊傳

禮書綱目卷三十三

禮書綱目卷三十四

婺源江永撰

祭法　　吉禮一

補

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖

宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝太昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢壇折封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也折照晢也必為炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風

雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗皆當為禜字之誤也幽禜亦為星壇也星以昏始見禜之言禜也雩禜亦為水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之山川之神則水旱厲疫之不時于是乎禜之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代

之所不變也生時形體異可同名至死腐為野土異其名嫌同也折棄敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯周之禮樂所存法也七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也七代通數顓頊及嚳也所不變者則數其法而已變之則通數所不法為記者之微意也少昊氏脩黃帝之書後王無所取焉　祭法

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目吉禮于上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事以吉禮事邦國之鬼神示事謂祀之祭之享之故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是當為吉禮書亦多為吉禮吉禮之別十有二以禋祀祀昊

天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天天也上帝玄天也昊天天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命即文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禩疈為罷鄭司

農云禖當為祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金脩及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰犂為祝融后土食於火土五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見四竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰貍川澤曰沈順其性之含藏疈疈牲胷也疈而磔之謂磔攘及蜡祭郊特牲曰八蜡以祀四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也

以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

宗廟之祭有此六享肆獻祼饋食在

四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然祫言肆獻祼禘言饋食者著有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭一祫一禘 春官

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先

祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也 曲禮

天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視視其牲器之數諸侯祭名山大川之在其地者魯人祭泰山晉人祭河是也天子諸侯祭因國之在其地而無主後者謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後為之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞為夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也　王制

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于其君于祫及其高祖大傳詳見天子諸侯廟享篇

天下

有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親
疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考
廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧
有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭
之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟
曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃
止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去
墠為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟

享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼祭法詳見宗廟篇

天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢王制詳見宗廟篇

天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝

烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫王制詳見廟享篇

武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫末猶老也追王大王王季者以王迹起焉先公組紺以上至后稷也斯禮達于諸侯大夫士庶人者謂葬之從死者之爵祭之用生者之祿也 中庸

父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以己爵加之嫌於卑之

父為天子諸侯子為士祭

以士其尸服以士服謂父以罪誅尸服以士服不成為君也天子之子當封為王者後以祀其受命之祖云為士則擇其宗之賢者若微子者不必封其子為王者後及所立為諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢僭用尊者衣物喪服小記

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭從死者謂衣衾棺椁從生者謂奠祭之牲器王制

支子不祭祭必告於宗子不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也五宗皆然曲禮

庶子不祭祖小兒詳見祭義

庶子不祭禰同上

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲

物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為墠祭之小記

若富則具二牲獻其賢者於宗子賢猶善也夫婦皆齊而宗敬焉當助祭於宗子之家終事而后敢私祭祭其祖禰內則

曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家貴祿重宗也上牲大夫少牢祝曰孝子某為介子某薦其常事介副也不言庶使若可以祭然若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事此之謂宗子攝大夫攝主不厭祭不旅不假不綏祭不

配皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀為嘏不嘏不嘏主人也不綏祭謂今主人也綏周禮作墮不配者祝辭不言以某妃配某氏布奠於賓賓奠而不舉布奠謂主人酬賓奠觶於薦北賓奠謂取觶奠於薦南也此酬之始也奠之不舉止旅不歸肉且俎也諸與祭者留之共燕其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭與宗子為列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若云宗兄某在他國使某執其常事使某告

曾子問曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫存不可以之先祖之祀請問其祭如之何

孔子曰望墓而為壇以時祭（不祭於廟無爵者賤遠辟正主）若宗子死告於墓而後祭於家（言祭於家容無廟也）宗子死稱名不言孝（孝宗子之稱不敢與之同其辭但言子某薦其常事）身沒而已（至子可以稱孝）子游之徒有庶子祭者以此（以用也用此禮祭也）若義也（若順）今之祭者不首其義故誣於祭也（首本也誣猶妄也　同上）王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止（祭適殤者重適也祭適殤於廟之奥謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭　祭法）孔子

曰有陰厭有陽厭言祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者曾子問曰殤不附祭何謂陰厭陽厭祔當為備聲之誤也言殤乃不成人祭之不備禮而云陰厭陽厭乎此失孔子指也祭成人始設奠於奥迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭殤則不備孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮其言祭特牲尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後為吉祭祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成此其無尸及所降也其他如成人舉肺脊肵俎利成禮之施於尸者是謂陰厭是宗子而殤祭之於奥之禮小宗為殤其祭禮亦如之凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊

於東房是謂陽厭凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭於宗子之家者為有異居之道也無廟者為墠祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於宗子之為殤當室之白謂西北陽得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦為凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止　曾子問

慈母與妾母不世祭也以其非正春秋傳曰於子祭於孫止　小記

王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社詳見地示篇

王為羣姓立

七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰户曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立户或立竈同上 夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工

氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀障鴻水而殛死禹能脩鯀之功黄帝正名百物以明民共財顓頊能脩之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寛治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山陵川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典春秋傳曰封為上公祀為大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共

工氏無録而王謂之霸在大昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終於既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也　祭法

凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也（為其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也後有德者繼之不嫌也）非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福（妄祭神不饗）　曲禮

海鳥曰爰居止於魯東門之外二日（爰居襍縣也東門城東門也）臧文仲使國人祭之（文仲不知以為神也）展禽曰越哉臧

孫之為政也越迂也言其迂濶不知政要夫祀國之大節也節制也而節政之所成也言節所以成政故慎制祀以為國典典法也今無故而加典非政之宜也加益也謂以祭烏益國法也夫聖人之制祀也法施於民則祀之謂五帝殷契周文也以死勤事則祀之殷冥水死周棄山死是也以勞定國則祀之虞幕夏杼殷上甲微周高圉大王也能禦大災則祀之夏禹是也能扞大患則祀之殷湯周武是也非是族也不在祀典族類也昔烈山氏之有天下也烈山氏炎帝之號也起於烈山祭法以烈山為厲山其子曰

柱能殖百穀百蔬柱為后稷自夏以上祀之草實曰蔬夏之興也周棄繼之故祀以為稷夏之興謂禹也棄能繼柱之功自商以來祀之共工氏之伯九有也共工氏伯者在戲農之間有域也其子曰后土能平九土其子共工之裔子勾龍佐黃帝為土官九土九州之土也后君也使君土官故曰后土故祀以為社社后土之神也黃帝能成命百物以明民共財黃帝少典之裔子帝軒轅也命名也顓頊能修之顓頊黃帝之孫昌意之子帝高陽也能修黃帝之功帝嚳能序三辰以固民固安也帝嚳黃帝之曾孫玄囂之孫蟜極之子帝高辛也三辰日月星也謂能次序三辰以治歷明時教民稼穡以安之堯

能單均刑法以儀民堯帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡也均平也儀善也舜勤民事而野死舜顓頊之後六世有虞帝重華也野死謂征有苗死於蒼梧之野鯀障洪水而殛死殛誅也鯀顓頊之後禹之父也堯使治水障防百川績用不成堯用殛之於羽山禹為天子而郊之取其勤事而死禹能以德修鯀之功鯀功雖不成禹亦有所因故曰修鯀之功契為司徒而民輯契殷之祖能敬敷五教輯和也冥勤其官而水死冥契後六世孫根圉之子也為夏水官勤於其職而死於水湯以寬治民而除其邪湯冥後九世主癸之子為夏諸侯以寬得民除其邪謂放桀扞大患也稷勤百穀而山死稷周棄也勤播百穀

死於黑水之山毛詩傳云文王以文昭文王演易又有文德周語曰文王質文武
王去民之穢穢謂紂也故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊
堯而宗舜貫侍中云有虞氏舜後在夏殷為二王後故有禘郊宗祖之禮也昭謂此上四
者謂祭天以配饗也祭昊天於圜丘曰禘祭五帝於明堂曰祖宗祭上帝於南郊曰郊有虞氏出自
黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪於堯故郊堯禮祭法有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜
在時則宗堯堯崩而子孫宗舜郊堯夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀
而宗禹虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上上德夏以下親親故夏郊鯀也
商人禘舜而祖契郊冥而宗湯舜當為嚳字之誤也禮祭法曰商人

禘嚳嚳契父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊契也周人禘嚳而郊稷嚳稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王幕能帥顓頊者也有虞氏報焉幕舜之後虞思也為夏諸侯帥循也顓頊有虞氏之祖也報報德之祭也杼能帥禹者也夏后氏報焉杼禹後七世少康之子季杼也能興夏道者上甲微能帥契者也商人報焉上甲微契後八世湯之先也高圉大王能帥稷者也周人報焉高圉后稷後十世公非之子也大王高圉之曾孫古公亶父也凡

禘郊宗祖報此五者國之典祀也典法也加之以社稷山川之神皆有功烈於民者也及前哲令德之人所以為明質也質信也以其有德於民而祭之所以信之於民心及天之三辰民所以瞻仰也及地之五行所以生殖也殖長也五行五祀金木水火土及九州名山川澤所以出財用也非是不在祀典今海鳥至已不知而祀之以為國典難以為仁且智矣夫仁者講功講論也仁者心平故可論功也而知者處物處名也無功而祀之非仁也言鳥無功不知

而不問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸恒知而避其災也是歲也海多大風冬煖（爰居之所避也）文仲聞柳下季之言（柳下展禽之邑季字也）曰信吾過也季子之言不可不法也使書以為三筴（筴簡書也三筴三卿卿一通謂司馬司徒司空也）國語魯語

衛遷於帝丘衛成公夢康叔曰相奪予享（相夏后啟之孫居帝丘享祭也）公命祀相甯武子不可曰鬼神非其族類不歆其祀（歆猶饗也）杞鄫何事（言杞鄫夏後自當祀相）相之不享於此久矣非衛之罪也（言帝丘久

不祀相非衛所絕不可以間成王周公之命祀諸侯受命各有常祀請改祀命改祀相之命僖三十一年左氏傳九月考仲子之宫考者成之也成之為夫人也立其廟世祭之禮成夫人之禮庶子為君為其母築宫使公子主其祭也公當奉宗廟故不得自主也公子者長子之弟及妾之子於子祭於孫止貴賤之序仲子者惠公之母隱孫而脩之非隱也非責也隱五年穀梁傳

禮書綱目卷三十五

婺源江永撰

天神　　吉禮二

補

天子祭天地歲徧 曲禮 此條通言一歲祭天　大宗伯以禋祀祀昊天上帝 禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者鄭司農云昊天天也上帝玄天也昊天上帝樂以雲門玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝 詳見祭法 此條通言祀天禮　郊之祭迎長至之日 詳見祭義然註說亦誤 此條冬至祀天　郊之祭大報天而主

日配以月主日者以其光明天之神可見者莫著焉　祭義　此條主日配月有虞氏郊嚳夏后氏郊鯀殷人郊冥周人郊稷祭上帝於南郊曰郊有虞氏以上尚德配用有德者自夏以下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契　詳見祭法

周公郊祀后稷以配天后稷周之始祖郊謂圜丘祀天也周公攝政因行郊天之祭乃尊始祖以配之也　孝經　此兩條郊祀以祖配

大宗伯以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉圭是也以蒼璧禮天此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮神者必象其類璧圜象天牲幣放其器之色幣以從爵若人飲酒有酬幣　此條祀天玉幣　春官

季夏命四監大合百縣之

秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝以為民祈福皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也上帝大微五帝　詳見祭物仲秋命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗詳見祭物祭天特牲禮器郊特牲　牲孕祭帝弗用犢者誠慤未有牝牡之情是以小為貴也孕任子也　詳見祭義牲用騂用犢尚赤者周也　同上帝牛不吉以為稷牛養牲必養二也帝牛必在滌三月稷牛唯具滌牢中所搜除處也唯具遭時又選可用也　詳見祭義牧人凡陽祀用騂牲毛之詳見

祭天地之牛角繭栗王制 郊禘不過繭栗詳見祭義 禘郊之事則有全脀全脀全其牲體而升之也凡禘郊皆血腥也國語周語 已上十二條犧牲

祭物 用騂犢法祭 酒人以法共五齊三酒以實八尊 大祭三貳唯齊酒不貳大祭者王服大裘袞冕所祭也詳見祭物 冪人以疏布巾冪八尊以疏布者天地之神尚質並天官 犧尊疏布鼏樿杓鼏或作冪樿杓白理也禮器 鬯人掌共秬鬯而飾之詳見祭物 天子親耕粢盛秬鬯以事上帝疏曰案小宰注云天地大神至尊不祼此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也

謂五齊之酒以秬黍為之以芬芳調暢故言鬱鬯故得以事上帝 表記

天子親春禘郊之盛 師后春之 國語 已上六條酒齊粢盛

蒲越藁鞂之尚 蒲越藁鞂藉神席也 郊特牲 禮器藁鞂之段註穗去實曰鞂禹貢三百里納鞂服

器用陶匏 詳見祭義

印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時 木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也于登薦大羹也箋云祀天用瓦豆陶器質也 大雅生民

鼎聖人亨以享上帝 程傳鼎之為器極其用之大則聖人亨以享上帝聖人古之聖王也 易 已上四條器具

典瑞四圭有邸以祀天 鄭司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀為抵欺之抵上帝玄天玄

謂祀天夏正郊天也春官玉人四圭尺有二寸以祀天郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝考工記此二條圭玉司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質天官司服王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭司農云大裘黑羔裘也春官天子大裘以黼之家語郊問詳見祭義王被袞謂有日月星辰之章戴冕璪十有二旒天之大數不過十二詳見祭義以上四條冕服巾車玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀詳見祭通禮出路章大馭掌馭玉路以祀同上乘素車旂十有二旒龍章而設日月素車殷路

也設日月畫於旂上詳見祭義

大路素 疏曰大路殷祭天之車也禮器 已上四條車旗

大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣 本文此下有地示人鬼二節此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之

大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂以此為宫用聲類求之天宫夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宫同位不用也中呂上生黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宫又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗鄭司農云靁鼓靁鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也玄謂靁鼓靁鼗八面孤竹竹特生者雲和山名　詳見樂制篇　春官

鼓人以靁鼓鼓神祀靁鼓八面鼓也神祀祀天神也　地官　此二條樂舞

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以重刑失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之畧也具所當共脩掃除糞酒前期十日帥執事而卜

日遂戒前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊及執事眡滌濯執事初為祭事前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬及納亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之及祀之日贊玉幣爵之事日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之祀大神示亦如之大神祇謂天地天官

大宗伯凡祀大神帥執事而卜日宿眡滌濯位玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮執事諸有事於祭者宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊亨牲器也大號六號之大者以詔太祝以為祝

辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮為小禮故書涖作立鄭司農讀為涖涖視也 春官

郊用辛卜郊受命於祖廟作龜於禰宮受命謂告之退而卜卜之日王立於澤親聽誓命澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勑之以禮也禮記曰擧賢而置之聚衆而誓之是也獻命庫門之內戒百官大廟之命戒百姓王自澤宮而還以誓命重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以下也百姓王之親也入廟戒親親也王自此還齊路寢之室庫或為廏祭之日王皮弁以聽祭報報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事也周禮祭之日小宗伯逆粢省鑊告時於王告備於王也喪者不哭不敢凶服氾埽反

道鄉為田燭謂郊道之民為之也反道剗令新土在上也田燭田首為燭也　郊特牲　詳見祭義

夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇闇昏時也陽讀為曰雨曰暘之暘謂日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事　祭義

祭之日王被袞戴冕璪十有二旒乘素車旂十有二旒龍章而設日月詳見祭義　節

服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯為尸　夏官

大宗伯

以禋祀祀昊天上帝本文此下云以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師

禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者㮰積也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也詳見祭法春官

燔柴於泰壇祭天也壇封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也祭法

祭天曰燔柴既祭積薪燒之爾雅

至敬不壇掃地而祭疏曰此謂祭五方之天初則燔柴於大壇燔柴記於壇下掃地而設正祭此周法也禮器

郊血郊祭天也血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠詳見祭義禮器

大祝大禋祀隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑

大祝辨六號一曰神號神號若云皇天上帝凡大禋祀則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給蒸享執之如以六號祝明此

圭潔也禋祀祭天神也　春官　皇皇上天照臨下土集地之靈降甘

風雨禮運曰地秉陰竅於山川庶物羣生各得其所靡今靡古言覆施均

維予一人某敬拜皇天之祜古祝辭則云嗣王某或曰一人某王者親告之辭也

維某年某月上日年謂太歲所在月正月也　大戴禮　大祝既祭令徹

春官　巳上祭天禮節　凡以神仕者以冬日至致天神人鬼天人

陽也陽氣升而祭鬼神致人鬼于祖廟蓋用祭天明日　詳見百神　春官　此條祭天明日　凡祀

啟蟄而郊啟蟄夏正建寅之月祀天南郊　詳見祭通禮時日卜筮章　桓五年左氏傳　孟

春天子乃以元日祈穀于上帝謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以

祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕上帝大微之帝也 月令

郊祀后稷以祈農事 詳見本章傳 已上三條孟春祈穀

龍見而雩 龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨 桓五年左氏傳

仲春命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔 為將大雩帝習樂也脩均執調飭者治其器物習其事之言

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實 陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌

舞而已百辟卿士古者上公若勾龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩　月令　此二條夏大雩

季秋上丁命樂正入學習吹為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也大饗帝言大饗者徧祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此也嘗犧牲告備於天子嘗者謂嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭於羣神禮畢而告焉　月令

大饗不問卜祭五帝於明堂莫適卜也郊特牲曰郊血大饗腥不饒富富之言備也備而已勿多於禮也　曲禮

周公宗祀文王於明堂以配上帝明堂天子布政之堂也周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之也　孝經　已上三條秋季大饗

昔者周公旦

有勲勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勲勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也詳見祭義　成王以周公為有勲勞於天下王功曰勲事功曰勞命魯公世世祀周公以天子之禮樂同之於周尊之也魯公謂伯禽是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭　明堂位　魯人將有事於上帝必先有事於頖宮上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯

以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或為郊宮　禮器　杞之郊也禹也宋之郊也契也　詳下傳此條杞宋之郊　已上三條魯之郊

右祀天　郊者并百王於上天而祭之也　百王百神也或神字誤為王言社稷唯祭一神至郊天則兼祭百神以喻君兼父母者也　荀子　因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以饗帝於郊升中於天而鳳凰降龜龍格饗帝於郊而風雨節寒暑時　詳見祭義　雷出地奮豫先王以作樂崇

德殷薦之上帝以配祖考本義曰雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也易　維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱為尸舜承堯猶子承父雖已改禮易樂猶祭天於唐郊以丹朱為尸至十三年天下既知已受堯位之意矣將自止郊而以丹朱為王者後欲天下昭然知之然後為之故稱王也晉祀夏郊以董伯為尸　於時百執事咸昭然乃知王世不絶爛然必自有繼祖守宗廟之君知當以丹朱為王者後使祭其郊也祖戓為體尚書大傳　噫嘻春夏祈穀於上帝也朱子曰序誤　我將祀文王于明堂也詩序並　僖公三十一

年夏四月四卜郊不從乃免牲龜曰卜不從不吉也卜郊不吉故免牲免猶縱也猶三望三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祭之魯廢郊天而脩其小祀故曰猶猶者可止之辭卜郊不從乃免牲非禮也諸侯不得郊天魯以周公故得用天子禮樂故郊為魯常祀猶三望亦非禮也禮不卜常祀必其時而卜其牲日卜牲與日知吉凶牛卜日曰牲既得吉日則牛改名曰牲牲成而卜郊上怠慢也怠於古典慢瀆龜策望郊之細也不郊亦無望可也左氏傳曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜

何以非禮據俱卜也求吉之道三三卜吉凶必有相奇者可以決疑故求吉必三卜禘嘗不卜郊何以卜禘比祫為大嘗比四時祭為大故據之卜郊非禮也禮天子不卜郊卜郊何以非禮據上言三卜禮魯郊非禮也以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有大功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非王故卜三卜吉則用之不吉則免牲謂之郊者天人相與交接之意也不言郊天者諱不敢斥尊魯郊何以非禮據成公乃不郊惡之天子祭天郊者所以祭天也天子所祭莫重於郊郊居南郊者就陽位也案席玄酒器用陶匏大珪不琢大羹不和為上天至尊物不可悉備故惟質以事之諸侯祭土謂

社也諸侯所祭莫重於社卿大夫祭五祀士祭其先祖天子有方望之事方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所無所不通盡八極之內天之所覆地之所載無所不至故得郊也諸侯山川有不在其封內者則不祭也故魯郊非禮也曷為或言免牲或言免牛免牲禮也魯卜郊不吉免之禮卜郊不吉則為牲作玄衣纁裳使有司玄端放之於南郊明本為天不敢留天牲免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛養牲不謹敬有災傷天不饗用不得復為天牲故以本牛名之非禮者非天牲不當復見免但內自省責而已三望者何望祭也然則曷祭祭泰山

河海曷為祭泰山河海據郊者主為祭天山川有能潤於百里者天子秩而祭之此皆助天宣氣布功故祭天及之秩者隨其大小尊卑高下所宜禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水沈風磔雨升燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之觸石而出膚寸而合側手為膚案指為寸言其觸石理而出無有膚寸而不合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾崇重也不崇朝言一朝也河海潤於千里亦能通氣致雨潤澤及於千里韓詩傳曰湯時大旱使人禱於山川是也郊望非一獨祭三者魯郊非禮故獨祭其大者猶者何通可以已也已止何以

書譏不郊而望祭也譏尊者不食而卑者獨食書者惡失禮也魯至是郊者僖公賢君欲尊明其先祖之功德不就廢之譏者春秋不見事不書皆從事舉可知也不吉言不從者明已意汲汲欲郊而卜不從耳所以見事鬼神當加精神公羊傳

宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望牛不稱牲未卜日言牛雖傷死當更改卜取其吉者郊不可廢也前年冬天王崩未葬而郊者不以王者廢天事禮記曽子問天子崩未殯五祀不行既殯而祭自啓至於反哭五祀之祭不行已葬而祭

望郊之屬也不郊亦無望可也已有例在僖三十一年復發傳者嫌牛死與卜不從異左氏傳

其言之何據食角不言之緩也辭間容之

故為緩不若食角急也別天牲主以角書者識宜公養牲不謹敬不潔清而災重事至尊故詳錄其簡甚曷為不復卜據定十五年牛死改卜牛養牲養二卜二卜語在下帝牲不吉帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也不吉者有災則扳稷牲而卜之先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以為天牲養之凡當二卜爾復不吉不復郊帝牲在於滌三月滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌潔清三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲於稷者唯具是視視其身體具無災害而已不特養於滌宮所以降稷尊帝郊則曷為必祭稷據郊者主為祭天王者必以其祖配祖謂后稷周之始祖姜嫄履大人迹所生配配食也王

者則曷為必以其祖配據方父事天自內出者無匹不行匹合也無所與會合則不行自外至者無主不止必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之不以文王配之者重本尊始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝五帝在大微之中迭生子孫更王天下書改卜者善其應變得禮公羊傳

之口緩辭也傷自牛作也牛自傷口非備災之道不至也故以緩辭言之改卜牛牛死乃不郊事之變也牛無故自傷其口易牛改卜復死乃廢郊禮此事之變異乃者亡乎人之辭也譏宣公不恭致天變穀梁傳

成公七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷

鼠又食其角乃免牛杜曰稱牛未卜日免放也免牛可也不郊非禮也夏五月不郊猶三望書不郊間有事三望非禮不言日急辭也辭中促迫不過有司也郊牛日展斛角而知傷展道盡容日矣其所以備災之道不盡也有司展察牛而即知傷是展察之道盡不能防災禦患致使牛傷故不書日以顯有司之過斛球球然角貌改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也前已食故曰繼其緩辭也曰亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也至此復食乃知國無賢君天災之爾非有司之過也故言其以赦之乃免牛乃者亡乎人之

辭也免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至於南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然郊者用牲今言免牲則不郊顯矣若言免牛亦不郊而經復書不郊者蓋為三望起爾言時既不郊而猶三望明失禮

穀梁傳 成公十年夏四月五卜郊不從乃不郊杜曰卜常祀不郊皆非禮故書夏四月不時也郊時極於三月五卜强也

穀梁傳 成公十七年九月辛丑用郊杜曰九月郊祭非禮明矣書用郊從史文用者不宜用也九月非所用郊也周之九月夏之七月天氣上升地氣下降又非郊時故加用之然則郊曷用郊用正月上

辛魯郊博卜春三月言正月者因見百王正所當用也三王之郊一用夏正言正月者春秋之制也正月者歲首上辛猶始新皆取其首或曰用然月之辛日者明用辛例不郊則不日後郊或曰用者先有事存后稷神名也晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於𡊅林魯人將有事於天必先有事於頖宮九月郊尤悖禮故言用小大盡譏之以不郊乃譏三望知郊不得譏小也又夕牲告牷后稷當在日上不得在日下公羊傳夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣郊春事也傳三十一年夏四月四卜郊不從傳曰四月不時今言可者方明秋末之不可故以是為猶可也九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣

服不脩不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也穀梁傳　襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲稱牲既卜日也卜郊又非禮也孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事也郊祀后稷以配天后稷周始祖能播殖者是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也啓蟄夏正建寅之月耕謂春分　左氏傳　襄公十一年夏四月四卜郊不從乃不郊夏四月不

時也四卜郊非禮也穀梁傳　定公十五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛杜曰不言所食處舉死重也改卜禮也曷為不書其所食漫也公羊傳　不敬莫大焉不言所食非一處而至死定公不敬最大故天災最甚穀梁傳　夏五月辛亥郊杜曰書過曷為以夏五月郊三卜之運也公羊傳　哀公元年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛按左氏無角字夏四月辛巳郊此該郊之變而道之也該備也春秋書郊終於此故於此備說郊之變變謂郊非其時或牲被災害　於變之中又有言焉於災變之

中又有可善而言者鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣展道雖盡所以備灾之道不盡譏哀公不敬故致天灾郊自正月至於三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣凱曰不時之中有差劇也夏始承春方秋之末猶可為也九月用郊用者不宜用也在成十七年郊三卜禮也以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛所謂三卜也鄭嗣曰謂卜辛三而三也求吉之道三故曰禮也四卜非禮也僖三十一

年襄十一年皆四卜五卜強也成十年五卜卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩宣三年郊牛之口傷以牛自傷故加之言緩辭全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異已卜日成牲而傷之曰牛未卜日未成牲之牛二者不同有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尚卜免之何也災傷不復以郊怪復卜免之禮與其亡也寧有於禮有卜之與無卜寧當有卜嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢専也當置之滌宮名之為上帝牲故不敢擅放也卜之不吉則如之何

不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之庀具也待具後牲然後左右前牛在我用之不復須卜巳有新牲故也周禮曰司門掌授管鍵以啟閉國門祭祀之牛牲繫焉然則未左右時監門者養之子之所言者牲之變而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月十二月牲雖有變不道也牲有變則改卜牛以不妨郊事故不言其變待正月然後言牲之變此乃所以該郊至郊時然後言其變重其妨郊也十二月不道自前可知也至正月然後道則二月三月亦可知也此所以該郊言其變道盡郊享道也

貴其時大其禮其養牲雖小不備可也享者飲食之道牲有變則改卜牛郊日已逼庀繫之禮雖小不備合時得禮用之可也子不志三月卜郊何也三月謂十二月正月二月也郊自正月至於三月郊之時也有變乃志常事不書我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣意欲郊而卜不吉故曰不從郊必用上辛者取其新潔莫先也穀梁傳

哀公十三年公會吳晉盟吳人囚子服景伯景伯謂大宰曰魯將以十

月上辛有事於上帝先王季辛而畢何世有職焉有職於祭事左氏傳孔子曰嗚呼哀哉我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣政亂禮失以為魯尚愈魯之郊禘非禮也周公其衰矣非猶失也魯之郊牛口傷鼷鼠食其角又有四卜郊不從是周公之道衰矣言子孫不能奉行興之杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也先祖法度子孫所當守故天子祭天地諸侯祭社稷禮運桓公五年秋大雩書不時也凡祀龍見而雩註見上過則書卜日有吉否過次節則書以譏慢也左氏傳定

公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也邵曰凡地之所生者謂毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未畢雩月雩之正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是其時時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何

也雩者為旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以為人者讓也請道去讓也則是舍其所以為人也是以重之焉請哉請應乎上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉（道之謂君必為先也其禱辭曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也）夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之（詒託猶假寄　穀梁傳）

成公七年冬大雩雩不月而時非之也冬無為雩也

小宗伯兆五帝於四郊兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黄曰含樞紐黄帝食焉白曰白招拒少昊食焉黒曰叶光紀顓頊食焉黄帝亦於南郊　春官　因吉土以饗帝於郊吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡禮器　此兩條五帝神位　春其帝大皥其神句芒此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皥宓戲氏句芒少昊氏之子曰重為木官　夏其帝炎帝其神祝融此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰犂為火官　中央土其帝黄帝其神后土此黄精之君土官之臣自古以來著

德立功者也黄帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰犂兼為土官

秋其帝少皞其神蓐收此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少昊金天氏蓐收少皞氏之子曰該為金官

冬其帝顓頊其神玄冥此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩曰熙為水官

月令 此條配帝及帝臣

大宗伯以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉圭是也

以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方禮東方以立春謂蒼精之帝而大皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類圭銳象春物初生半圭曰璋

象夏物半死琥猛象秋嚴肅半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見皆有牲幣各放其器之色幣以從爵若人飲酒有酬幣　春官充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成　地官司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之注見祀天　春官掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉重帟複帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝天官大司樂乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神注見祀天

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眂滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊王幣爵之事注見祀天天官 大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立於澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓也 及納亨前王祭之日亦如之納亨致牲 奉其明水火明水火所取于日者 小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之納亨致牲也其時鑊水當以洗解牲體肉 士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水洎謂增其沃汁並

秩官

大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所解骨體士喪禮曰肆解去蹄　地官　已上祀五帝禮節

先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊大史禮官之屬掌正歲年以序事謂告也

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周迎郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外

命相布德和令行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民

慶賜遂行毋有不當遂猶達也言使當得

者皆得得者無非其人先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅迎夏祭赤帝赤熛怒于南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也祭統曰古者于祫也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違于古封諸侯出土地之事于時未可似失之先立秋三日大史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋于西郊還反賞軍帥武人于朝迎秋

者祭白帝白招拒于西郊之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬于北郊還反賞死事恤孤寡迎冬者祭黑帝叶光紀于北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞　月令　此條四時迎氣

季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之功成于冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師　月令　此條祀帝臣

右祀五帝及五人帝五人神

季康子問于孔子

曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫敢不成其神謂之五帝五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義法五行更王終始相生始以木德王天下其次以生之行轉相成而諸說乃謂五精之帝下生王者其義或無可言者故其生為明王者而死配五行是以太皥配木炎帝配火黄

帝配土少皥配金顓頊配水康子曰太皥氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而君以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土之屬康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皥之屬配焉亦云帝從其號

天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦為之上帝黄帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱五帝而不得稱天帝而曰天子者言天子與天其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也昔少皥氏之子有四叔曰重曰該曰脩曰熈實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熈為玄冥顓頊氏之子曰黎為祝融共工氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事生為上公死為貴神別稱五祀不得同帝五祀上公之神故不得稱帝也其序

則五正不及五帝五帝不及天地而不知者以祭社為祭地不亦失之遠矣且土與火水俱為五行是地之子也以子為母不亦顛倒失尊卑之序也康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社兼猶配也而棄為稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皡以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也家語蔡墨曰有五行之官是謂五官實列受氏

姓封為上公爵上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉五官之君長能脩其業者死皆配食於五行之神為王者所尊奉木正曰句芒正官長也取木生句曲而有芒角也其祀重焉火正曰祝融祝融明貌其祀犂焉金正曰蓐收秋物摧蓐而可收也其祀該焉水正曰玄冥水陰而幽冥其祀脩及熙焉土正曰后土土為羣物主故稱后也其祀句龍焉在家則祀中霤在野則為社獻子曰社稷五祀誰氏之五官也問五官之長皆是誰對曰少皞氏有四叔少皞金天氏曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水能治其官使重為句芒木正該為蓐收金正脩及

熙為玄冥二子相代為水正世不失職遂濟窮桑此其三祀也窮桑少昊之號也四子能治其官使不失職濟成少昊之功死皆為民所祀窮桑地在魯北顓頊氏有子曰犂為祝融犂為火正共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也昭二十九年左氏傳

王宮祭日也夜明祭月也王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也祭法

祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西詳見祭義

掌次朝日則張大次小次設重帟重案朝日春分拜日於東門之外次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處重帟複帟重案牀重席也天官

天子

玄端而朝日於東門之外端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門謂國門也　玉藻

典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木為中榦用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為搢紳之搢謂插之於紳帶之間若帶劍也瑱讀為鎮玉人職曰大圭長三尺抒上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之藻五就五帀也一帀為一就　春官

天子大采朝日與三公九卿祖識地德禮天子以春分朝日示有尊也虞說云大采袞織也祖習也識知也地德所以廣生䏑謂禮玉藻天子玄冕以朝日玄冕冕服之下則大采非袞職也周禮王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日則大采

謂此也言天子與公卿因朝日以脩陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其明以脩其事也少采夕月與大史司載糾虔天刑夕月以秋分糾恭也虔敬也刑法也或云少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章氏與大史相儷偶也此因夕月而恭敬觀天法考行度以知妖祥也　國語魯語

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也　春官

羊人凡積共其羊牲積積柴禋祀槱燎實柴　疏曰祭天用犢其日月以下有用羊者　夏官

典瑞圭璧以祀日月星辰圭其邸為璧取殺於上帝　春官

圭璧五寸以祀日月星辰禮其神也圭其邸為璧取殺於上帝　考工記玉人

大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲

門以祀天神天神謂五帝及日月星辰也　詳見祀天　春官迎日之辭曰

維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊尚書大傳　按大戴禮亦有此辭　已上祀日月之正禮

已下因事而祀日月

郊之祭大報天而主日配以月主日者以其光明天之神可見者莫著焉　祭義　此因郊而祀

諸侯覲於天子天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外此謂會同以春者也

馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有一乘帥諸侯而朝日於

東郊所以教尊尊也禮日於南門外禮月與四瀆於北門外此謂會同以夏冬者也覲禮言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以為地神也　覲禮　此因會同而祀

孟冬天子乃祈來年於天宗此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也　月令　此因蜡而祀

日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之周禮四曰禜祭為營攢用幣以祈福祥　昭元年左氏傳　此因禜而祀

右祀日月　莊公十八年日有食之不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以

其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合為一日今朔日月始出其食虧傷之處未復故知此日以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁不以為疑故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔穀梁傳

大宗伯以實柴祀星辰星為五緯辰謂日月所會十二次典瑞圭璧以祀日月星辰詳見上章並春官圭璧五寸以祀日月星辰詳見上章祭星曰布布散祭於地爾雅大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神詳見祀天辰正禮以下因事而祀已上祀星孟冬天

子乃祈來年於天宗詳見上章幽宗祭星也宗皆當為禜字之誤也幽禜禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之祭法日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之星辰之神若實沈者昭元年左氏傳

右祀星辰祭司民司祿見百神篇

古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮為鶉火心為大火謂火正之官配食於火星建辰之月鶉火星昏在南方則令民放火建戌之月大火星伏在日下夜不得見則令民內火禁放火陶唐氏之火正閼伯居商丘陶唐堯有天下號閼

伯高辛氏之子傳曰遷閼伯於商丘主辰辰大火也今為宋星然則商丘在宋地 祀大火而火紀時焉謂出內火時 相土因之故商主大火相土契孫商之祖也始代閼伯之後居商丘祀大火 襄九年左氏傳 遷閼伯於商丘主辰商丘宋地主祀辰星辰大火也 商人是因商人湯先相土封商丘因閼伯故國 祀星辰 遷實沈於大夏主參大夏今晉陽縣 唐人是因唐人若劉累之等累遷魯縣此在大夏 詳見因祭疾病章 昭元年左氏傳 按通典云周制仲秋之月祭靈星於國之東南秋分日享壽星於南郊此皆不見於經典又絲衣詩序引高子曰靈星之尸也朱子謂高子尤誤

今附載於此

大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之積柴實牲體焉燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂司中司命文昌第五第四

星或曰中能上能也 春官

祭風曰磔今俗當大道中磔狗云以止風此其象 爾雅

季冬乃畢祀天之神祇天之神祇司中司命風師雨師 月令 按通典云周制立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南立冬後亥日祀司中司命司民司祿於國城西北亦未知何據

右祀司中司命飌師雨師

禮書綱目卷三十五